

經部

欽定四庫全書

經部

周易窺餘卷十二 十三

詳校官侍郎臣謝墉

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録監生臣范重棨

謄録監生臣章儔

周易窺餘卷十二

宋　鄭剛中　撰

下經　革至艮

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以説大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火不自息相遇而不得于是乎息以卦論之睽革皆火澤爲體火在上澤在下爲睽澤在上火在下爲革何也曰火性上已趨上矣則與水无忤澤性下已就下矣則與火不爭上下異位但无契合之理要之不相勝也睽而已矣火自下而升遇水焉火勝則水竭水自上而降遇火焉水勝則火滅水火異性相遇而相息此變革之道也求之在人二女亦然少女處于内中女在乎外不同行也是以睽少女在外而志

乎内中女在内而欲乎外不相得也是以革故革之象雖亦取于水火離兑而與睽不同者大槩如此已曰已當從先儒讀作已事之已已日乃孚謂革易其故體不能即日孚也惟革事之日已矣然後人始孚而信之蓋水濕火燥雖已就革而燥濕之性未能遽盡必少須之使二氣分而燥濕定然後水火純一此陰陽之妙物理人事所同也雖然革不能无悔也革而不當人不信之則悔之所由生文明以說大亨以

正以此而革則革无不當而人信之易傳謂文明則盡事理說則順人心故能大亨以正革之而悔亡也天地與湯武之革具在是鄉離為文明兌為說卦有坎離震兌四時也謂有震者卦自遯來无妄之變也革而信之一本无之字

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火謂火在内也火在澤中非革而何革莫大于天道人所宜觀觀天之道不可以他求求之時數

而已時无止數无窮革久則錯謬之所由起故君子治歷以明之歷明數正然後天時无過不及之失君子非求知天也欲觀天之道以盡革之義而已革之止遯之乾也乾天在上日月星辰之所聚有歷之象

初九鞏用黄牛之革

象曰鞏用黄牛不可以有為也

革之義取于皮革之革謂革其故體也黄牛之革異乎他革為其中順而固也牛順物黄中色取其革而

用之其固可知初九居革之始上无其應未可有為然以陽居離其性動躁趨上苟不能堅立待時則革而不當凶必隨之此聖人所以設鞏用黄牛之勸也鞏用黄牛之革欲其堅以中順自固而已干寶曰離為牝牛離有坤黄牛之象遯六二曰執之用黄牛之革今初九曰鞏用黄牛之革者葢遯之為卦下卦艮也艮為手故曰執

六二巳日乃革之征吉

象曰巳日革之行有嘉也

巳日乃孚君道也于革為先巳日革之臣道也于革為後臣之革從君而已故于六二言之六二之才之位足以有革苟不能上從其君則凶矣故征吉无咎征而吉所以行有嘉也二五雖正應而其體則水火也二不往則水火不相濟二往然後相濟可以有為此所以行則有嘉也荀爽曰日者君象五居位為君二能革意去三而應五故曰巳日乃革之

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

就如去就之就九三下卦之革已成上三爻兊體以革之當故皆說而來就曰革言三就者謂革言一出而彼皆无違也何則當革之時一人從之未足信也至于再至于三從者衆矣然後革而當理以當理而又欲進焉凶之道也故九三上六俱有征凶之戒然上六之戒能守正則吉九三之戒事方初革危疑作

定雖守正猶厲况躁動而不知已乎象所以問其何之也三互體有巽命令之象又三與上相應為兊口故曰革言翟玄謂三就上二陽與三共據二陰故曰革言三就有孚崔憬謂位雖正未可以頓革故以言就之

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

改命者革命也革至九四㢢无不革矣然不曰革命

而曰改命者九四臣也君革命臣能奉承所改之事而已如正朔服色之類上以所致改易者命其下臣奉承行之此之謂改命夫革必有悔惟革之當而人信之則悔亡九四至于改命有孚則非但上之志為下所信而下之志亦為上所信矣張傳謂九居四宜有悔革而當是以悔亡先儒謂巽為命四動互坎改巽故改命四動成坎坎為志故信志

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

九五革命之主湯武是也然爻止言虎變而不及革者蓋革道至九四已成五乃既革得位自變之象虎變非謂虎有變也大人之變著見于外者如虎之文虎具乾坤之義當未著見之時其玄黃之文固已可信及其久也其文炳然猶之聖人抱陽剛之才為革命之主典章物采燦然有文明之道此天下所以說而信之其為孚也何占乎占謂吉凶猶豫故占以為

信聖人之革其占久矣及乎事定功成天下信而嚮之是謂巳日乃孚此舉世信聖人之日而未占有孚者乃聖人自信之道也馬融宋衷皆以兑爲虎集傳謂六二往應五離變兑爲文明虎之文也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

虎豹異文故其象不同文孔穎達曰上六雖不能同

九五革命創制而潤色鴻業如豹文之蔚廣雅曰蔚

茂也豈非君子充謁于內其發之足以為國之華乎或曰聖人之革巳日乃孚而曰小人革面者何哉曰非謂革不以心也蓋革之時无不變易以應其上君子之革既巳見于文小人之革亦復見于面見于面者謂天下皆和說而嚮王也揮人使萬民和說而正王面鄭康成謂面嚮也民心曉而正嚮王其義類此兑說也四變兑成離有文明之象故君子以之兑說見于嚮王有革面之象故小人以之革道至是聖人

當保其成故有征凶之戒貞吉之訓

䷱ 巽下 離上

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

離明巽順虛其上下而二三四三爻實其中故曰鼎象也為其象形也艮止震動實其上下而自二至五

四爻虛其中則頤亦象形也而頤不以象言者何哉
易不可執一論也鼎以象言而用在其中頤以用言
而象在其中矣木巽火而見于亨飪者鼎之用也分
足于初挾耳于五置鉉其上象固不待辨而明木巽
火所以合二體之用也鼎至于亨飪則鼎之用得矣
亨以享上帝大亨以養聖賢言聖人之用鼎也巽而
耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛合二體以言
卦之才亦以言聖人革故取新調和天下之道猶是

也何則鼎具水火之氣木火巽乎下水氣上達變腥生為馨香則宣暢而不鬱故有耳目聰明之義柔進而上行則以遯之六二上行凡三變至五為鼎柔得中而應乎剛而鼎之才備矣其在聖人精神之運猶水火也屈巳禮下相與陶成中和變革強梗六通四闢見于聰明之用而天下莫測其神而聖人之德備矣遯一變訟下三爻坎水也坎離耳目之象鄭康成謂互體乾兌乾為金兌為澤金含水而爨之以木熱

物之象苟爽謂震入離下中有乾象木火在外金在內亨飪之象虞仲翔謂初四易位體震震為帝在乾天之上故曰上帝

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎之趾腹耳鉉各有定位其在人則小大尊卑之分是也君子觀之故正其位使不相踰調和五味革生為熟而後鼎之味成其在人則調和四方革故取新而後天之命定命者天之命凝者命之成也天不成

命于聖人則小大尊卑不復有倫正位則天命之成可知矣雖然天命不自成也所以凝之者人也故君子至鼎而觀象焉命之所歸故于鼎言命尚書庶績其凝古文作冰說文謂冰水凝也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

否者不善之物初六居陰與渫之象也鼎取新受味而以不善之物先下向出之出否之謂也鼎下向則

趾顛然趾顛以出否何悖之有何則否出則新入于鼎之用有得焉妻為正室妾其媵也以鼎言之與否同象然有子焉亦取新之義故得有子之妾可以无咎也陽者人所貴陰者人所賤出否從貴蓋有道矣初往應四四成震震為足震足在上顛之象兌為妾巽反兌焉妾降出之象然初坤母道也以子故无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二以陽剛得中與實也五復得中而應之于上其為實可用矣雖然才為時用而不知守之以謹招尤之道也何則初四之配也而我據之五我之應也而四比之是四與我為仇矣有仇在五之旁而我欲之丘可不謹乎哉不謹則陽虧其實而于用或遺謹其所之雖足以自守然使四能即我猶有患也惟四有疾而不能即我然後二安而有吉四不正為疾不能即之道也然其難其慎在二不得不勉先儒以仇為四

者惟鄭虞興子夏傳

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

六五鼎耳之位其所應者二也九三上行而五以非應不納耳革之象也耳以虛受非而不受則所以為耳者革矣乾陽以上行為義不為六五所受其行必塞猶之賢智之士負有為之才未為上所容則志不得行天祿好爵其得食而縻之故曰雉膏不食必以

爵祿象雉膏者離火文明兑澤需潤葢亦因鼎而取義也雖然六五耳目聦明者也三為善有加巽入不已則隂陽之性終歸于和方其和也如雨之作悔雖未亡當亦虧矣此其所以終吉先儒謂三動成離坎初四相易成震離為雉坎為膏震為行集傳謂兑口在上不食也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

人君以美利養人爲德所謂鼎實者非已私也故曰公餗覆公餗則鼎淋漓矣故曰其形渥四動成震震爲足而兌毀折之

六五鼎黄耳金鉉利貞

象曰鼎黄耳中以爲實也

六五鼎耳之位離本乾也以坤來居中變而爲離故六五謂之黄耳猶離之六二謂之黄離爲其有坤中之色也黄耳以虛受二二以乾納之是爲金鉉鉉所

以舉鼎猶人君以中德虚心納下而篤實君子以有為之才巽入之于是相契而有為守以貞固則无不利矣雖然人君之受物欲虚至其行之于外則以實為用黄耳之虚以金鉉為實也集傳謂二之五為正

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

干寶曰凡亨飪之事上達彌貴故鼎之義上爻彌吉六五以金鉉鼎則堅而從革人臣之義也上九以玉

鉉鼎則剛而不變人臣自振之道也玉陽精之純上九乾陽純極之象溫潤見于外則有節之義也五以柔處中嫌于不及故節以上九之剛上以剛居成恐其過故節以六五之柔鼎道已成剛柔相節此其所以大吉无不利干寶所謂上爻彌吉者此也宋衷又謂以金承玉君臣之節

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚逺而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

陽欲趨上坤陰壓之陽怒而出奮而有聲震之所以為動雷之所以有威也動且有威此禍福變化之所藏不可慢也震于方為東于時為春乃陰陽始交萬物屯難之日然所謂亨者在其中矣以人言之遇威而畏臨事而懼不違于咫尺之間危坐于冠服之下

虩虩然不敢以笑言為常度如是亦致亨之道故曰震亨也臨之九二來為九四而卦變重震此所謂震來也震則百里之内皆變故懼天威者常虩虩而不自安雖然天之怒戲豫馳驅固不可乃若臨匕鬯以交神明則烈風雷雨所不能迷君子何懼焉故曰不喪匕鬯匕鬯所以祭也此震也而以祭言者易取長子以全一卦之義也震有亨之道亨則為福然非處之以憂懼則福其肯來乎故曰震亨震來虩虩恐致福

也則常也笑言人之常度遇威知懼禍憂不生然後可以不失常故曰笑言啞啞後有則也雷不止于百里曰震驚百里則自一方聞者言之也一方以百里為遠言百里則雷之威无所不至故曰驚遠而懼邇也出謂君父出長子守宗廟集傳謂諸侯出而朝覲會同世子監國以奉宗廟社稷之粢盛是也長子主器而不失匕鬯主祭之道得矣故曰出可以守宗廟社稷以為祭主也以九四成卦驚遠謂四也邇謂初

也四諸侯之位鄭康成謂雷聲聞于百里古諸侯也

又諸卦有享之文者必具七廟之象震无三昭三穆

之位而以七鬯為言者四三二三爻乃諸侯昭穆五

廟之象也互體有坎艮集傳謂坎為棘艮為手以棘

載肉而升之俎也坎震為酒離為黄酒鬱鬯也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

恐懼修省所以能致福然徒知恐懼而不能修省无

益也修省出于恐懼則所以修省者无僞矣洊雷相

因仍而至

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九之辭具于卦而再見于爻者蓋虩虩恐懼當于其叅致福叅故後有則見于初所以訓其叅也初九以剛下柔其恐懼不晚矣不然雖懼何及說文曰虩恐懼也又蠅虎蟲集傳謂蠅虎謂之虩者僩慮不自寧之意

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

游震之來二方乘九其處震可謂危矣故曰震來厲震危雖有利澤及人之資亦將厚亡而不暇恤故曰億喪貝諸家惟鄭康成訓億為數言其喪貝之多也二以乘剛之失在震來之際猶倉猝危迫不能无喪況夫位之不當者乎二既居中得正使能動而保五則乘剛之失尚可補也時過事已所喪將復還矣

故曰躋于九陵勿逐七日得大抵恐致福後有則皆因懼有終之道也陽位在上鬱而在下震而後復其所七日者陽復之數陵者地之高九者陽之極二能升于九陵七日得其所喪者皆震之理也又自二之五自五還二其數七有震足故可躋三動成離虞翻謂離為蠃蚌貝也貝孔氏書謂水物

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇猶言神氣復還蓋六三居震極所處不當威懼迫之神氣已自失然震極則有可出之理虩虩則有啞啞之望是以蘇曰蘇蘇者蓋言累懼累蘇憂畏之極也雖然處不當位苟不知動是過威而不改雖震不能反其生也故曰震行無眚虞仲翔引春秋秦諜謂死而復生曰蘇六爻惟初二言震來者來自外至亦震之始自三而上皆處之之道也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

負陽剛之才當震動之時能極其才成就有為之功可也群陰掩之半塗而止遂陷溺而不出失其所謂震亨者矣何以知其然四自臨之二震動而上可以有為矣而陷于四陰之中震為大塗而互體有艮故知其半塗而止位復在坎豈復有光耶先儒謂坤土得水為泥

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震動之會以六五在尊位非慄慄危懼不可以濟五往而上則柔不可極退而下則剛在其後爲五者必能知往來之危以危道處之則終无危矣往來厲者所謂以危道處之億无喪有事者所謂終无危也億數之盈億无喪則萬有皆全故象謂之大大无喪則可以有事矣何則中者天下之大本人君宜日奉之以爲事者也有之則安失之則危惟不懼其危而自

以為安則億喪而事失苟知往來之危以危為行則從容大中之道无適而非吾事矣先儒謂乘剛山頂故危此謂互體有艮亦以見六五非可安之地也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

孔穎達謂索索心不安之貌矍矍視不專之容震索索視矍矍則有歉于內而目動于外之謂也上六之

所以至是為其不得中而已矣不得乎中而神氣之
憊已如此况欲犯威而動邪故征凶夫上六與六三
類也在六三則行无眚在上六則征凶者三居下體
之上猶可動而出上居一卦之極无所之矣雖然六
之在震以所處不當遂有中外悚惕之態是求之于
身已无可為盡亦以鄰而震乎以鄰而震故曰震不
于其躬于其鄰謂覿五所為而知警懼也五居尊位
以乘剛之故不免于厲得中而後始可无喪則以隂

柔處震極者可以戒矣戒則覩鄰之畏故雖凶无咎

雖然三之應則三亦作蘇居急難而所親不相致力

此有言之道也故曰婚媾有言三有臨兑兑為口故

曰言集傳謂上六懼而動成離離為目視矍矍也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

艮與震對震動也艮止也二者皆係乎時惟係乎時故行必有止止必有行震自九四以下三爻互體有艮是震雖為行止在其中也艮自九三以上三爻互體有震是艮雖為止而行在其中也行止之義不言于震而言于艮者蓋止動尤人之所難也艮止之道非安静不可故其象有取于山知安静之道則于止无不可矣止事于未形止欲于未萌凡止之道以不

見為貴背者人之所不見也不見而止故不獲其身不獲其身謂不得其身也耳目口鼻心思百為總而號之謂之身得其身則聲得乎耳色得乎目味得乎口臭得乎鼻好惡哀樂得乎心我既得物物亦得我尚能止乎背而反之則觸之有得于身者一切付于无營為之地處陰休影七竅皆閉至是雖相與遊于庭而不見也庭者交際之所出入所自苟行于此猶不見其人是真无所見矣止道如此可以无咎艮其

背不獲其身行其庭不見其人卦言无咎之道在是也時止則止時行則行彖明止之用在因時也艮東北方之卦萬物之所成終而成始此動静之際與震對者于此而止乃其所也不然宜止而行道將大悖其能光明乎以時言之天地之道止于艮然後自震而出相見乎離蕃鮮盛大光明孰甚焉反而在已其止于背者亦若是而已卦以兼山故上下敵應不相與敵應不相與則彼此不相求有如我不求彼而彼

尚來求則身尚可獲庭或有人其能止乎既曰不獲其身又曰不見其人正謂彼此相忘也集傳謂上下兩體爻不相應譬則兩人震之初越五而之上一人背而往也九四去四之三一人背而來也艮為門闕中庭也兩人背行于庭雖往來而无所見凡重卦皆敵應不相與而獨言于艮者盖艮止則无相與之情故取以為義四動成離故光明

象曰兼山艮君子以思不出其位

各止其止故有不出位之義苟出位之心不忘于胷中今雖暫止終亦違義命而已矣惟自位之外无容心之地然後為至此非觀兼山而通其象者不能也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

初以柔處下分也于艮能止正也趾附足其行在先艮其趾則止于未行之前矣所以无咎雖然柔之性易變也苟艮止于前而安動于後則終亦有悔故以

利永貞為訓象曰未失正者所以艱其後也震為行在震之下趾也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

人之行趾隨腓腓隨股九三股也二腓也初趾也三以陽剛止于上其為股者不行矣股先不行腓安能進腓之不進无以舉其趾矣夫二有中正之德心在于舉類以從五而三以陽剛止之腓獨奈何哉宜其

不快于心也二之不快非爲己也上欲從君下欲舉類其不得遂者時也時在所止而二猶未之退聽者以中正之道不應久睽九三過中之剛非能久止時乎可行則拯其隨而偕動矣故曰不拯其隨未退聽也艮其腓與咸其腓取象同其爲義則異二動成巽巽爲股互體有坎先儒謂坎耳故聽

九三艮其限列其夤厲熏心

象曰艮其限危熏心也

艮其背則止其所也限者上下體之際虞翻謂腰帶之處艮其限則非其所矣其可止乎非所可止而固止之則上下不相從必至于列其夤馬融謂夤夾脊肉也肉輔脊則身有主而可立分列其夤則百體无以相屬故憂危之烈熏灼及其心此言不止于其所者禍有如是也心處中背處陰夤在背之裏乃脊脢之類與心密相向列其夤則心安得不焦爍也熏心諸儒讀不一子夏王弼作薰孟喜京房馬融王肅作

熏虞翻作閽荀爽作勳作熏者謂熏灼之也作薰者後來者加草也作閽者謂閽所以守門坎盜動門故厲閽心作勳者云或誤作動集傳謂古本乃動心字傳者誤併以成勳亦何止于動心而已也虞氏攻熏灼之義則曰未聞易以坎水熏灼人此虞未之深思也大抵禍虐酷烈皆比于火又坎之畫正陽爻也陽在四陰中獨致其虐乃背夤受害之象又坎為心病則熏灼其心豈不然哉

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

莊子載夫子之言曰惟止能止衆止六四之止僅足自止而已不能止衆使之止也既曰自止矣何以不能止衆歟曰四居高位无止衆之才居動而静彼擾擾而起者初无以定之是其為止僅可而已非止衆之止也雖然艮止也而曰居動又曰擾擾而起者蓋互體有震四居震動之中能以柔静自處故无咎然

自身之外无能為也故象曰艮其身止諸躬也四在中上之體故為身集傳謂坤為身坎三折之為躬

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

輔者言之所自出艮其輔則其言止矣貌言五事之先所謂止者非止而不出也言有序則止而不亂矣輔車之亂浮躁使之故艮其輔則言有序六五君位也以六居五宜有悔能艮其輔則悔亡矣王言惟作

命人君出言有序則守其中正施命告四方可以為艮之主而天下定杜預春秋震為車輔頰車也互體有震而艮止其上艮其輔也虞氏謂三至上順體艮止之艮其輔或曰六居五安得為正曰以中故正也

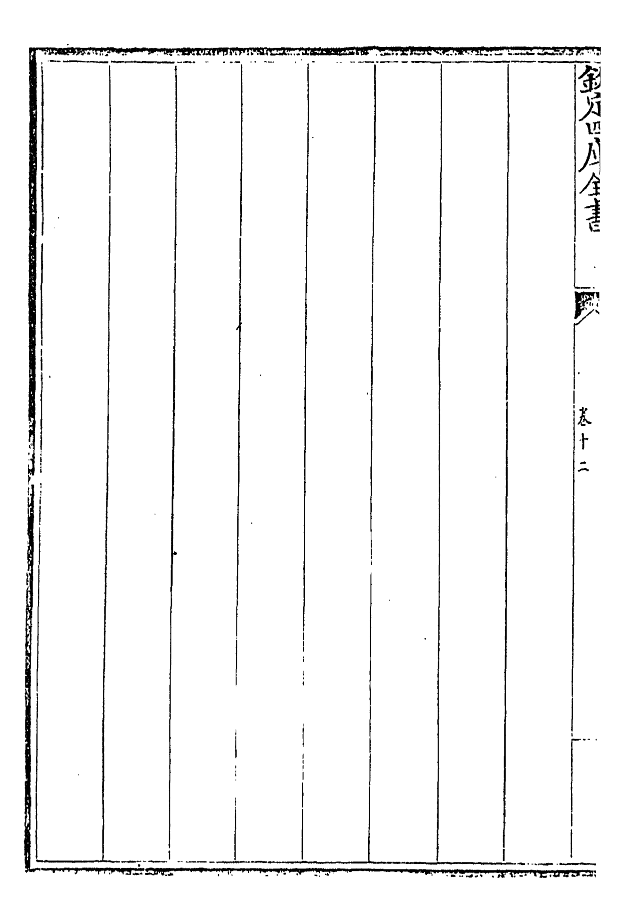
上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

惟民生厚因物有遷遷者為其不能止也遷而不止厚之所以不終上九以剛實之性主艮而終守之所

謂敦艮也又重艮有震摩陰不忘乎動上能敦艮而不移則不但止其身而已此其所以于六爻獨吉也

上九艮終而不為極者蓋時在可止則止无過極但取其厚與臨之敦臨同也虞氏謂坤為厚陽上據坤故以厚終

周易窺餘卷十三

宋 鄭剛中 撰

下經 漸至旅

☴☶ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

乾坤變而為巽艮交而為漸交謂否六三進為六四

九四下為九三也進為六四女歸乎外也下為九三男下於女也六處三非正也進居四為上體之下得位而正矣九處四非正也下居三為下體之上亦得位而正矣男女位皆得正獨以女歸為言者取漸之義在女不在男也漸之進以止為本以順行之進雖不急而日入于進如女之歸也進能如女之歸此其所以吉雖然漸之成卦以六四之進得位而彖乃謂其位剛中者何哉剛中謂五不謂四也或問此女進

也何與乎九五之位曰進得位往有功者謂男女正也進以正可以正邦者謂君臣正也人之道莫先乎男女推男女正家之道則君臣正邦之道也聖人取九五剛中之德以足男女正位之義故曰進以正可以正邦也其位剛得中也大抵男女正者所以原其始君臣正者所以要其終皆不過乎位而已先儒剛中之位或以為六四或以為九三曰六四者謂其進而得位也曰九三者謂其在一卦三陽之中也然以

六謂剛以三為中豈理也哉集傳曰内止靜外巽順其動不窮也動言三四動動而止所以不窮大抵其進銳者其退速退速蓋不窮之反也唯動而愈出者是謂不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

孔子曰如有用我者三年有成則後之求善俗者其可遽乎居賢德謂久任賢德之人不求之以遽使彼得盡其才下皆安其政而信之然後俗可善也善俗

之道如山之有木順其性而生養之則日入于舊大而弗之覺苟賢德不得所居遷徙流轉失其所謂美成之久則雖有牛山之木不能成矣此君子所以觀漸也先儒謂乾四之坤為艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

漸互體有離離為飛鳥故六爻皆以鴻為象以其識

去就之義進退之時也又李鼎祚謂鴻隨陽鳥喻女從夫故言于女歸之漸漸之初所處窮下在已未能有為在上莫之援助此君子自信小人謗傷之日初不敢妄動漸于水涯其自處善矣小人既忽人之微賤又恐其進而不止與已爭也遂厲而有言然其有言者小子而已初亦何傷哉故曰小子之厲義无咎也艮為少男故有小子之稱不必指名一爻出而有言則艮之小子也坎為水干者水之湄漸于干之象

二動而厲已成兌兌為口有言之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

中正之臣遇中正之君然後可以有為然進不以漸

上意未孚則小人得以危之六二懐中正之德自干

而進不為不漸也進漸則德美著而上意信一旦相

得如磐石之安矣飲食衎衎此其時也飲食宴樂見

于需飲食衎衎言于磐蓋需暇平定則飲食可以將

禮意而相和說此安富尊榮孝弟忠信之所由君子不素餐之道先儒以承三應五為不素飽者為陽爻實也艮為山石二動成兑兑為口飲食之象又為說衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

爾雅高平為陸始漸于干進而之磐之陸進而漸高

得位之象也居艮之極上復无應可以止矣又復進爲失漸之義所以有不復不育之凶不復不育蓋言貪進苟合則行藏失據邪正錯雜不能成實德也何則陰陽相好也陰陽皆正則各從其應陰陽偏立无偶而相近比此亂之所由九三六四其有爲九三上无應而親四六四下无應而比三三務進而妄動故征不可還四失守去而私交故孕不可育雖然三在艮體初與二乃其羣類也三若止而不出能與其類

相保非但于理爲順雖外患可禦也故曰利禦寇不然則凶之道寇陽者陰也四陰在外臨坎坎爲盜三不動以陽剛止于前坤以二陰助于下无不利矣聖人之戒戒三之行也先儒謂三動坤順坎象不見故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

鴻漸于干畢之所也于磐于陸則漸高矣于木則又

高矣木雖高然山木之枝非水鳥所安如得其桷則庶乎其可安也四雖高然上下兩陽非六所安苟能順以巽如鴻得桷則无咎也說文秦曰榱周曰椽齊魯曰桷蓋木之方大可為榱桷者非樛曲之枝故可安也象又取順巽以足六四无咎之義大抵為務進履危之戒李昺祚曰四居巽木爻陰位正桷直之象

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

漸于陵則又高矣孟子爲高必因丘陵因丘陵可以爲高則陵猶非高之極矣五君爻也然猶不極其高者君道貴中九五以中正之道爲漸之主所以不敢極也夫下有中正之臣助吾有爲者人君之願也上有中正之君得行其志者人臣之願也上下之願有時乎不得者必有不正者間乎其中三四是也二五欲合而三四間之所以三歲不孕雖然中正之道物豈能終勝之哉三四既變二五相應君臣志遂而美

實成矣巽為髙艮山在下陵之象離為大腹三四易位則離毀故不孕三歲雖閲時滋久之喻然五由四之二二由三之五皆歴三爻亦其象也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九復于陸子夏傳孔頴達李鼎祚皆謂上九九三各處一卦之上故皆言陸陸者髙之頂也集傳于叢說亦主其言謂漸至上九亢矣是以上反而之三然

後安處惟安定胡先生謂徧觀經文无高項曰陸之文字當為逵蓋字之誤逵雲路也言鴻之飛高至于雲路其羽翮毛質可以為表儀故易傳獨然其說引爾雅九達謂之逵今當以逵為正蓋諸卦象物者多矣未有重復者夫鴻之義同也至于干于磐于陸義不可同也亦猶需之義同也至于郊于沙于泥義不可同也爻隨體變義隨爻變上九豈得與九三俱漸陸哉鳥之羽皆有用而各有所取雉羽取其采鷺羽

取其白鴻鴈之羽取其知時自磐而上雖于鴻爲漸高而非其所安至于升雲路而高翔次序有列所以爲鴻者邈乎其不可及矣此非馴致之效歟故取其羽用以爲儀則君子進退去就之志亦孰得而亂之可觀以爲法矣干寳曰有德而可愛有儀而可象故曰其羽可用爲儀

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

反艮爲震反巽爲兌艮與巽爲漸震與兌爲歸妹漸以中二爻升降而得位故六爻皆正歸妹以中二爻升降而情通故六爻皆不正歸妹漸之反也聖人于歸妹取其情而已故合以爲卦然男女情勝則流故不當位无攸利之戒著焉易傳曰卦有男女配合之

義者四咸恒漸歸妹也考之于經恒者男女之位亦天地之位也咸者男女之情亦天地之義也義者感會之宜也男女之情既于咸見之而復以為歸妹者咸者止而說歸妹者動而說止而說故咸亨然猶以貞為利也則說以動者安得不征凶乎妹者少女之稱二十而嫁故少之不必專以九女娶娣為說也少女歸長男是以說說者動之因也說以動陰陽相交此為子為父為婦為母之道人之所終推之天地乃

上下相交萬物之所由興起也雖然分不可踰常不可變男女之位如之何而不正哉取婚姻之義交感之情則震兌爲夫婦之端于此而又動焉凶之道也動而凶則无攸利矣天下固有權一時之宜不以正動而得其利者男女之動不正則以柔乘剛无往而能利故彖曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也乾天坤地三四升降天地相交之義故虞翻謂震東兌西離南坎北此卦最備四時謂有坎離者互體也此四時

妹以娣而于二不言者以同體故言于初以見之也夫二之與五雖不正位然二以賢德處內守常不渝則五將下之矣故曰利幽人之貞集傳謂初動二不動成坎坎為隱伏女在窈窕幽閒之象李鼎祚易謂震上兊下離目不正故眇能視

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

須待也集傳引陸震之說天文織女貴須女賤謂賤

女爲須豈有待寵之意耶六三以隂居陽爲説之首而亟趨于動使有正應則六三行矣奈何居不當位動不以正故上莫之應急售无應退而須之此女之賤者然无凶咎者以能反歸而以娣進也二者三之娣反歸以娣五爲正應三庶乎可以塞未當之羞也集傳曰六三旣曰所歸妹又曰須何也自變卦言泰四之三成兊兊者震所歸之妹也自爻位言三无所歸須也故曰曲而當安定胡先生引春秋隠二年書

伯姬歸于紀至七年書叔姬歸于紀當二年伯姬歸紀之時其年尚幼少故待年于魯國待年亦須之義而于六三爻義不合

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

四居動始而无正應歸妹而愆期者也然則與六三之歸妹以須同歟曰不同也六三居説處極歸而不售蓋女之自賤者也九四居動處陰静以待時蓋女

之自重者也女之嫁猶男之仕豈能使人必售哉自處有道雖遲何愧故曰遲歸有時象又曰愆期之志有待而行也謂待男而行也愆期非四之過而待時守已實四之美德大抵女歸以仲春震者仲春之月而四不得其偶愆期也初動從三然後四得其應遲歸有待之象叔姬之歸施之九四則爻義合矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

五者君位六者女象六五帝之妹也帝妹在五帝以

妹下嫁之女乃下于長男此爻蓋明雖王姬之尊猶

不敢失婦道而自驕也與泰之六五同也由是知帝

妹以謙降爲德而不以禮容爲飾禮容之飾歸者娣

媵而已袂蓋衣之爲禮容者也故曰其君之袂不如

娣之袂良夫小君以中爲位以貴而行下主羣媵陰

道盛矣使其不自謙降猶修飾治容與下爭寵則妬

忌僣侈陰道盛極將如月之盈矣故曰月幾望吉坎月離日震東兑西日月相對望之象三動成乾乾為艮帝乙之辨見泰卦

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虚筐也

士者上六之夫上六陰虚處非其所葢女歸之窮筐篚不實之象婦人之職與其夫相與供祭祀者也婦持虚筐夫欲刲羊實之復不得其血祭祀之道闕然

矣三非上之正應以刲羊言者葢三亦隂虚不能承制所以見婦不婦夫不夫无一可也愳祚易謂震為筐兌為羊離為刀坎為血三四復位坎象不見故无血兼傳曰震兌夫婦也而曰士女言夫婦之道不成也春秋傳載史蘇之占士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也衁音荒

☲☳ 離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虚與時消息而况于人乎况于鬼神乎

豐自泰來泰之九二升至九四為豐而成明動之象故曰豐亨王假之假之為言至也豐大也以大故亨也王業之大非王者不能至也既至于大則惟憂昃為可保蓋盈虛消息不可恃以為常而日昃之離人君所當戒也憂昃之道當如何常使如日之中而不

昊則可以勿憂矣集傳謂離下有伏坎為加憂離見坎伏勿憂也何則物盛則有蔽塞之患蔽塞則无豐大之功人君之德如日正中光明不虧然後羣目向之亦皆趨乎盛大之域此豐之所以為亨卦之大體也析而論之豐之所以大者以其動而明雈憬曰明則見微動則成務是也蓋動而不明則妄行顛錯至于失理明而不動則有才不施无以成功兩者一偏不足以成大此明以動所以能豐而離之體所以在

震之內也大者王之所尚照天下者王之所宜二者皆恐其太過大而過于大必損照而過于照必虧故昃食之戒彖申于後日之昃月之食此盈虛消息之數大而天地幽而鬼神猶所不免而況于人惟聖人以道御之故盛大之業光明而常新不然夫其可窮邪或問鬼神盈虛之道如何可見曰所謂鬼神蓋理之在幽微者人則顯而明蓋言消息之理幽明均有不必拘泥靈變之鬼神而以著于跡者為消息也鼎

祚易謂五動之正則四變成離離日中當五在坎中為憂宜日中則體兩離照天下也五息成乾為盈四消入坤為虛四變離日過中則昃月盈以乾四動則食又乾為神坤為鬼集傳又曰明動不已未有能保其大者保此道者其唯中乎故曰日中則昃月盈則食

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折獄所以屈服其辭非明不可致刑所以抵人于罪

非威不可離所以為明震所以為威也合二體而皆至焉君子覩之則折獄致刑之象也又豐亨之時治已極于盛大非但妨功害成之人在所當禁而輕聽斷忽入情亦聖人之所戒故折獄致刑于豐言之荀爽曰陰據不正奪陽之位故折獄致刑蓋謂二也虞氏謂噬嗑四失正三以兌折之折獄之象朱震曰雷電皆至萬物豐大之時豐則生訟故君子法其威明並用以治刑獄電明照也所以折獄雷威怒也所以

致刑折獄者以正折其不正初二三正也而二有伏坎爲獄不明則枉者不伸致刑者刑其不正而已四五不正也兑爲刑殺不威則小人不懼噬嗑其明在上君子在上之事也故爲明罰飭法豐用明在下君子在下之事也故爲折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

旬均也故荀爽本旬作均大抵勢不兩大兩大必爭

爭則有咎兩大不爭者惟初九九四爲然蓋豐以離震成卦初離之始也以明爲德而其用在動四震之始也以動爲功而其本在明兩爻勢均力敵相須而不可以相无者也然離震既均敵震能獨爲主乎曰離自内之外意在于動四者動之主與初雖不相應初往趨之勢均力敵受而不爭茲其所以爲配主又九四自泰之九二來主豐惟初與之勢均力敵故曰雖旬无咎往有尚也蓋過于均則偏勝之患生是以

災𦉪祚易謂四在震為主四失位則變成坤坤數十四上之五成離坎離為日旬之象坎為災體大過故過旬災謂體大過者互體有兑巽也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

以陽遇陽彼此皆明故初與四往則有尚以陰遇陰彼此皆闇故二與五往則有疑夫豐亨之時六二以陰居陰則在我者已无所見豐其蔀者欲求其應則

在彼者又无所發日中見斗者也蔀者瞑障之物斗者昏見之星漢志曰斗爲帝車運動四旁五在震位有斗車之象然迷東西者斗柄指天而悟六二居瞑昧不明之中先已爲東西所迷趨而求正乃見非時之斗以疑病矣雖然二中正也而五爲正應以中正自信久而不變則上下交孚嚮之蒙昧者皆發矣豈不吉哉聖人爲此象蓋使人知中正之道非陰柔所能久蔽也虞氏謂豐有噬嗑之變噬嗑離上震下互

體有坎艮坎北方也鼎祚易謂艮為斗斗見于離日中之謂叢說謂震巽為草莽上與坤交有蔀之象

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

虞氏謂日在雲下為沛然以蔀類求之則沛作斾王弼曰幡幔者是也安定胡先生謂沛繫于旗竿旌旗之垂也義亦為斾皆掩蔽光明之謂三居離而過中是自豐其掩蔽比蔀有加矣九家易謂沬斗杓後小星

馬薛皆謂輔星日中見沬蓋言所見之愈不明也何則三以志應上六既遠且陰而又離體之明已昃故沬日見夫日中之斗雖不足以指迷然比杓後之小明猶愈矣問者曰三有陽剛之性而反比二陰爲不足何哉曰二中正也惟與中正相應故久而後可以發志三不中也與上既不以中正相得故動而至于折肱不可用矣夫眇猶能視跛猶能履折肱未必不可小用然不可以大事是終不可用焉三自取如是

尚誰咎哉虞謂上之三入坎雲下故見沬在噬嗑折艮入兌艮為肱之象

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

二爻豐其蔀謂六二日中見斗謂五也四爻豐其蔀謂九四日中見斗亦謂五也何以言之二四俱以陰闇原自蔽障有震巽草木交蔽之義故皆曰豐其蔀

二應五者也四承五者也五以隂柔得位无以指二四之迷故皆曰日中見斗雖然二與五為正應所望于應者不足以相照二亦奈何哉守其中正以俟誠信之感發庶乎可以濟豐矣四則不然與初雖不相應亦其等夷且在應位趍而嚮之明動相資助上足以有為此其所以吉且初何四則四為主四向初則初為主所謂相須不可以相无者也然初謂四則曰配主四謂初則曰夷主者蓋四在隂位有配之義此

蓋以位言也初與四二陽同德乃其等爾此蓋以爻言也四得初同進而在震體故曰吉行

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

九四自泰來而成豐四自來也既至四矣五屈已下之四與五共天位交相有為此五來之也九居四猶人臣含晦其美者非人主有以來之則含而不發五乃能以豐亨之主來四以謙虛之德是謂來章茲其

所以有慶譽也或問五不來二而來四者二與五不相應也四五同非相應聖人于六五一爻專取下賢之義也又五下四則六爻皆正陰陽俱得其偶慶譽之所由生也互體兌為說為口慶譽之象鼂非𣄃易謂五動得正則二來應之又曰五動成乾乾為慶

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐其屋者上六以高亢自居之象蔀其家者上六以

陰闇自蔽之象闚其户闃其无人者上六既以高自絶以闇自蔽雖其所親亦弗之與謂九三也故三歲不覿謂歷時久而三弗往應也非三絶之也上六豐蔀掩蔽自晦藏之咎也居豐之極无致豐之道有凶如此皆其自取也翔王肅本作祥孟喜謂天降以惡祥是亦一義集傳如飛鳥務上翔于天際豈復能降故翔之義也藏古本多作戕馬融王肅謂自傷殘也鼎祚易謂四動坤為闔户三隱伏坎中故闃其无人

又謂震木數三故稱三歲曰隱伏坎中者謂五降四則三在坎中也集傳又謂上動成離離爲飛鳥乾爲天在外卦之際天際翔也又乾爲三歲自四歷三爻三歲之象

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之所以成卦者何也以卦自否來否之六三升為五是在内者出而之外否之九五降為三是在上者止而在下卦之所以為旅也旅謂失其所也旅而失所雖盡其道可以小亨而已有小亨之理而旅不以正未必能亨也故曰旅小亨旅貞吉柔得中乎外而順乎剛此以六五一爻為言也止而麗乎明此合離艮兩體為言亦以見九三雖降而猶不失其正也小亨貞吉之道其在茲乎夫旅外則不免于順剛順剛

而柔過其中不可也五之于剛雖上下順之而守其中道則所以爲五者无歉矣旅順剛則不免于有所麗有所麗而非其所託不可也艮之體止而麗乎明則所以託入者不至于失已矣內守其中外得所麗非大人知時義者未易臻此其夫子在旅之爻乎姚信曰否卦三五交易去其本體故曰客旅蜀才曰否三之五柔得中于外上順于剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

折獄用刑以明為本故雷電噬嗑雷電豐皆有刑獄之象為其體有離震離明震威故也若旅之離則與艮合无震威之象而乃亦以刑獄為言者葢失所之謂旅小人失所在外縶而不動又上有剛明者臨之刑獄也君子觀山火之象則宜察所為之情又山上之火雖高且明然亦不以留照盡用察秋毫為功其在獄也得其情則已矣尚可留哉雖然反貢為旅貢

亦有離艮而象謂无敢折獄者責火在內君子自明之象也離爲明坎爲獄三不動坎不成不留獄也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅雖窮能固窮猶可小亨也惟以陰柔在下不自振拔所爲瑣瑣招憂取咎矣諸卦无應者始爲窮旅卦獨初有應而反得失所之災何也葢初居艮體上雖有援我以止而不能前四居離體性不就下彼方亢

而不肯接有應不相及此旅志之所以取災窮不災者无有也陸績曰瑣瑣小也艮為小石故曰旅瑣瑣虞氏曰坎為災艮手為取集傳曰艮為小動而之四復成艮小之又小瑣瑣也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

中正之于人无所不利用之于旅其利博矣即次懷資得童僕是也旅即次則其身安懷資則其用利得

童僕貞則其助力以爻考之二者中正之位居之則安旅雖失所猶可就次舍此即次之象也五不應二二无所資然能守中正以待之是猶有貨貝而不自暴不害其為用此懷資之象也初以陰柔承二二乘于上而下資其力得童僕之象也履二乘初待五之求所獲之效如是然後知中正之于旅其利博矣九家易曰以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕集傳曰童僕一本作僮

僕艮為少男初卑陰賤二在上畜之童僕也初于二得童僕貞也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三不為上所與而欲與其下于義為失何則下謂初也二得其位初承之于下二與之故肯盡力九三處高自絕不為上所與離已焚其次乃下而與初初方以貞道童僕于二其肯為三盡力乎此焚次喪童

僕之道也禹祚易謂離為火艮為童僕集傳謂艮止也止而得位次舍也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

諸家以資斧為除治荆棘之具或以為仁義曰除治者謂在旅不得次而得荆棘之地自除治也曰仁義者謂資為仁斧為義懷仁義之道不得施也子夏傳作齊斧張晏謂整齊也志林作齋斧謂齋戒受斧也

要皆于爻義不合得其資即六二懐其資之資得其斧即利用之器也諸爻最善莫如六五其次六二而九四為下失所者初六在先其次九三而上九為甚六二以得位居中即次懐資而又得其童僕顧雖在旅亦安矣四抱陽剛之才非旅所宜然處柔在上體之下比六二亦庶幾焉何以言之蓋二之即次則是已就舍館旅于處則姑有寓止之處而已懐其資者有其利者也得其資者未必能有此懐與得之異也

旅所頼以為力者童僕不得童僕而得其斧持此安用手此童僕資斧之異也我心不快有由然矣大抵以卑弱自處又知所以奉上者此聖人訓旅之義

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

一矢亡亡當與无同訓非亡失之亡也謂操一矢以射雉更无餘矢此其為義謂六五可以取貴顯致名譽以中文明之會然身方在旅寡與无應猶之雉雖

可取而一矢在弓發无必得之理然則文明之會果不可以冀歟曰不然六五居柔處中不乘下以侵權能承上以自保上下與之如是則中物之理雖不可必而在我之德上之所不遺也故象曰終以譽命上逮也逮如詩逮下之逮言及之也干寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兑爲決有木在手進退其體矢決于外射之象一隂升乾故曰一矢兑口譽也巽爲命下逮也商鞅之説以帝以王以覇非一矢矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥巢木忽桑土而自安旅人先笑者如之火焚其巢悲鳴而无所歸後號咷者如之夫謙順之德不可一日无而況于旅乎旅而喪其順凶之道也雖然順德之喪喪于易而已輕揚趮上離之性常易也故曰喪牛于易古人聞過者謂已有過而人告之使聞也聞過則過不復作上九喪其順德人莫之告故曰喪牛

于易終莫之聞也凡此皆其在旅高亢之失虞氏曰離為鳥為火巽為高四失位變震為竹葦巢之象也巢象不見故焚其巢震為笑巽為號咷三動坤為牛大抵三不應上則坤象不見故喪牛兑性趨下上九既自高故兑口弗之告